六度集經卷第五

忍辱度無極章 此有十三章

吳康居國沙門康僧會譯

敢 五

豈

忍辱度无極者厥則云何菩薩深惟衆生識神以癡自壅貢高自大常欲勝彼官爵國土六情之好已欲專焉若覩彼有愚即貪嫉貪嫉處內瞋恚處外施不覺正其為狂醉長處盲冥矣展轉五道太山燒煮餓鬼畜生積苦無量菩薩覩之即覺悵然而歎衆生所以有亡國破家危身滅族生有斯患死有三道之辜皆由不能懷忍行慈使其然矣菩薩覺之即自誓曰吾寧就湯火之酷葅醢之患終不恚毒加於衆生也夫忍不可忍者万福之原矣自覺之後世世行慈衆生加已罵詈捶杖奪其財寶妻子國土危身害命菩薩輒以諸佛忍力之福追滅毒恚慈悲愍之追而濟護若其免咎為之歡喜昔者菩薩覩世穢濁君臣無道背真向邪難以導化故隱明藏影處于塚間習其忍行塚間有牛犢

子常取其屎尿以為飲食連其軀命

影處于塚間習其忍行塚間有牛犢

子常取其屎尿以為飲食連其軀命
暴露精思顏貌醜黑人皆惡焉國人覩
之更相告曰斯土有鬼見者靡不唾
罵土石磔之菩薩无然駭之恚慈心
愍曰痛夫斯人不覩佛經而為斯惡
誓曰吾為如來無所著正真覺道者
必度茲焉菩薩法忍度无極行忍辱如
是昔者菩薩厥名曰睒常懷普慈潤
逮衆生悲愍羣愚不覩三尊將其二
親處于山澤父母年耆兩目失明睒
為悲楚言之泣涕夜常三興消息寒
溫至孝之行德香熏乾坤地祇海龍國
人普知奉佛十善不殺衆生道不拾
遺守貞不娶身禍都息兩舌惡罵妄
言綺語譖謗邪偽口過都絕中心衆
穢嫉恚貪餮心垢都寂信善有福為
惡有殃以草茅為廬蓬蒿為席清潔
無欲志若夫金山有流泉中生蓮華衆
果甘美周旋其邊夙興採果未嘗先
甘其仁遠照禽獸附恃二親時渴睒
行汲水迦夷國王入山田獵彎弓發矢
射山麋鹿誤中睒胸矢毒流行其毒
難言左右顧眄涕泣大言誰以一矢

難言左右顧眄涕泣大言誰以一矢

煞三道士者乎吾親年耆又俱失明
一朝无我普當殞命抗聲哀曰象以其
牙犀以其角翠以其毛吾無牙角光
目之毛將以何死乎王聞哀聲下馬
問曰尒為深山乎荅曰吾將二親處
斯山中除世衆穢學進道志王聞睒
言哽噎流淚甚痛悼之曰吾為不仁殘
夭物命又煞至孝舉哀云鄃此何羣
臣巨細莫不哽咽王重曰吾以一國救
子之命願示親所在吾欲首過曰便
向小徑去斯不遠有小蓬廬吾親在
中為吾啓親自斯長別幸卒餘年慎
無追戀也勢復舉哀奄忽而絕王逮
士衆重復哀慟尋所示路到親所
王從衆多草木肅肅有聲二親聞之
疑其異人曰行者何人王曰吾是迦夷
國王親曰王翔玆甚善斯有草席可
以息涼甘果可食吾子汲水今者且
還王覩其親以慈待子重為哽噎王
謂曰吾覩兩道士以慈待子吾心切
悼甚痛無量道士子睒者吾射煞之
親驚怛曰吾子何罪而就之乎子操
仁惻蹈地常恐地痛其有何罪而王

仁惻蹈地常恐地痛其有何罪而王

煞之王曰至孝之子實為上賢吾射
麋鹿誤中之耳曰子已死將何恃哉
吾今死矣惟願大王牽吾二老著子
屍處必見窮沒庶同灰土王聞親辭
又重哀慟自牽其親將至屍所父以
首著膝上母抱其足嗚口吮足各以一手
捫其箭瘡椎胸搏頰仰首呼曰天神
地神樹神水神吾子睒者奉佛信法尊
賢孝親懷無外之弘仁潤逮草木又曰
若子審奉佛至孝之誠上聞天者箭
當拔出重毒消滅子獲生存卒其至
孝之行子行不然吾言不誠遂當終
沒俱為灰土天帝釋四天大王地祇
海龍聞親哀聲信如其言靡不擾動
帝釋身下謂其親曰斯至孝之子吾
能活之以天神藥灌睒口中忽然得
蘇父母及睒王逮臣從悲樂交集普
復舉哀王曰奉佛至孝之德乃至於
斯遂命羣臣自今之後率土人民皆
奉佛十德之善修睒至孝之行一國則
焉然後國豐民康遂致太平佛告諸
比丘吾世世奉諸佛至孝之行德高
福感遂成天中之天三界獨步時睒

福威遂成天中之天三界獨步時睒

六度集經卷第五　第十五丈　出貞

者吾身是國王者阿難是睒父者今
吾父是母者吾母舍妙是天帝釋者彌
勒是也菩薩法忍度无極行忍辱如是
菩者菩薩時為梵志名羼提和處在
山澤樹下精思以果泉水而為飲食
內垢消盡處在空寂弘明六通得盡
知之智名香熏聞八方上下十方諸
佛緣一覺道應儀聖衆靡不咨嗟釋
梵四王海龍地祇朝夕肅虔叉手稽
首稟化承風擁護其國風雨順時五
穀豐熟毒消災滅君臣熾盛其王名
迦梨入山田獵馳逐麋鹿尋其足跡
歷菩薩前王問道士狩跡歷玆其為
如行乎菩薩默惟衆生擾擾惟為身
命畏死貪生吾心何異哉吾儻語王
虐煞不仁罪與王同儻云不見吾為
欺矣中心恧然低首不云王即怒曰
當死乞人吾現帝王一國之尊問不
時對而佯低頭乎其國名手擿爪曰
為不見日狩跡歷玆而去不見王勢
不菩薩惆悵擿手爪曰不乎示王以
自在為不能栽尒乎菩薩曰吾聽王
耳王曰尒為誰耶曰吾忍辱人王怒
拔劍截其右臂菩薩念

耳王曰尒為誰耶曰吾忍辱人王怒
拔劒截其右臂菩薩念曰吾志上道
與時無諍斯王尚加吾刃豈況黎庶
乎願吾得佛必先度之無令衆生效
其為惡也王曰若為誰乎曰吾忍辱
人又截其左手一問一截截其脚截
其耳截其鼻血若流泉其痛无量天
地為震動日即無明四天大王僉然
俱臻同聲恚曰斯王酷裂其為難濟
謂道士曰無以汙心吾等誅王及其
妻子并滅一國以彰其惡道士荅曰
斯何言乎此殃由吾前世不奉佛教
加毒于彼為惡禍追猶影之緣形矣
昔種之少而今獲多吾若順命禍若
天地累刧受咎豈可畢哉黎民覩變
馳詣首過齊聲而曰道士處茲景祐
潤國穰灾滅疫而斯極愚之君不知
臧否不明去就惡加无聖惟願聖人
無以吾等報上帝也菩薩荅曰王以
无辜之惡痛加吾身吾心愍之猶慈母之
哀其赤子也黎庶何過而怨之乎假有
疑望尒捉吾斷臂已来民即捉之乳
湩交流日吾有慈母之哀令其信現
於茲民覩卯信靡不禀化欣懌而退

於鄰民覩卵信靡不稟化欣懌而退

菩薩有弟亦覩道元處在異山以天
眼徹視覩天神鬼龍會議王惡靡不
懷忿懼兄有損德之心以神足之兄
所曰有所中傷乎荅曰不也尒欲照
吾信取斷手足耳鼻著其故處復者
即吾信矣弟續之即復兄曰吾普慈
之信于今著矣天神地祇靡不悲喜
稽首稱善更相勸導進志高行受戒
而退自斯之後日日無光五星失度
妖恠相屬枯旱穀貴民困怨其王也
佛告諸比丘時羼提和者即吾身是
弟者弥勒是王者羅漢拘隣是菩薩
法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩生於貧家貧家不育以縶
褁之夜無人時默置四街并錢一千
送著其首國俗以斯日為吉祥之日
率土野會君子小人各以其類咸饌
快樂梵志覩戲讃會者曰嗟于今日
會者别有如粳米純白无糅厥香苾
芬若夫今日產無男女貴而且賢坐
中有一理家獨而无嗣聞之默喜令
人四布索棄子者使問路人曰覩有
棄子者乎路人曰有獨母取爲使人

棄子者乎路人曰有獨母取焉使人
尋之得其所在曰吾四姓冨而無嗣
尒以兒賣可獲衆寶母曰可留錢送
兒從欲索貨母獲如志育兒數月而
婦妊身曰吾以無嗣故育異姓天授
余祚今以子爲以縶裹之夜著游中
家羊日就而乳牧人尋察覩兒即歎
曰上帝何緣落其子於茲乎取歸育
之以羊湩乳四姓覺知詰曰緣竊湩
乎對曰吾獲天之遺子以湩育之四
姓悵悔還育數月婦遂産男惡念更
生又復如前以縶裹之著車轍中兒
心存佛三寶慈向其親晨有商人數
百乘車徑路由茲牛躓不進商人察
其所以覩兒驚曰天帝之子何緣在
茲乎抱著車中牛進若流前二十里
息牛亭側有獨母白商人乞匄以兒
相惠濟吾老窮即惠之矣母育未幾
四姓又聞愴然而曰吾之不仁殘天
德乎又以衆寶請兒歸家哽噎自責
等育二兒數年之間覩兒之智奇變
縱横惡念又生曰斯明溢度吾兒否
哉必虜之矣縶裹入山峯著竹中絶
食必殞兒興慈念曰吾後得佛必濟

食必殞兒興慈念曰吾後得佛必濟
衆苦矣山近谿水兒自力擔從竹墮
地展轉至其水側去二十里有擔屍
人隟隟有行人取樵還見小兒就視歎
曰上帝落其子乎抱歸育焉四姓又
聞厥恨如前以衆名寶請歸悲泣并

教書數術觀術占衆道之術過目即
能禀性仁孝言輒導化國人稱聖儒
士雲集父兒念生厥性惡重前家有
冶師去城七里欲遣煞兒書勑冶師
曰昔育此兒兒入吾家疾疾相仍財
秏畜死太卜占云兒致此災書到極
擲投之火中詭命兒曰吾年西夕抱
有重疾亦到冶師所諦計錢寶是吾
終年之財兒受命行於城門內覩弟
與輩彈胡桃戲弟曰兄來吾之幸矣
為吾復折兄曰父命當行弟曰吾請
行矣奪書之冶師所冶師承書投弟
于火父心忪忪而怖遣使索兒使覩
兒曰弟如之乎兒如狀對兒歸陳之
父驛馬追兒已為灰矣父投躬呼天
結氣內塞遂成發疾又生毒念曰吾
無嗣已不以斯子為必欲煞之父有
邳閻去國千里仍遣斯兒曰彼散語

邪閣去國千里仍遣斯兒曰彼散吾

財介往計挾令與邪閣書囊蔵蠟封
令急以行書陰勑曰此兒到急以石
縛腰沉之深淵兒受命稽首輕騎進
半道有梵志與父遥相被服常相問
遺書數往来梵志有女女既賢明深
知吉凶天文占候兒行到梵志所居
曰吾父所親梵志正在斯止謂從者
曰今欲過修礼之可乎從者曰善即
過覲礼梵志喜曰吾兒子来便命四
隣學士儒生耆德雲集娛宴歡樂并
諮衆疑靡不欣懌終日極夜各疲眠
寐女竊覩男見其腰帶佩囊封之書
默解取還省讀其辭悵然而歎曰斯
何妖厲賊害仁子乃至斯乎裂書更
之其辭曰吾年西垂重疾日困彼梵
志吾之親友也厥女既賢且明古今
任為兒疋極具寶帛娉禮務好小礼
大娉納妻之日棄斯勑矣為書畢閒
開復之明晨進路梵志衆儒靡不尋
歎邪閣得書承命具礼詣梵志家梵
志夫妻議曰夫婿姻之儀始之於擇
行問各占兆彼善礼備即吾許焉今
現男不媒礼娉便臻彼豈將慢乎又

現男不媒礼娉便臻彼豈將愓乎又

退燕息曰男女為偶自古然矣男賢
女貞誠亦難值遂納礼會宗九族歎
曰斯榮傳世納妻礼成邪闍馳啓四
姓聞之結疾殊篤兒聞親疾哽咽而
言夫命難保猶幻非真梵志欲擇良
日遣還菩薩内痛不從其去室家馳
歸杲堂稽首去妻尋彝拜垂泣而進三
歩又拜稱名曰妾是子男其妻親名
妾為某當奉宗嗣箕其箒之使盡礼修
孝惟願大人疾瘳福臻永保無終之
壽令其展情獲孝婦之德四姓結怠
内塞而殞菩薩殞送慈惻哀慕一國
稱孝喪畢修行馨熏十方佛告諸比
丘童子者吾身是也妻者俱夷是四
姓者調達是菩薩法忍度無極行忍
辱如是

昔者菩薩為大國王常以四等育護
衆生聲馨熏遐迩靡不歎懿舅亦為王
處在異國性貪無耻以凶為健開士
林歎菩薩懷二儀之仁惠虚誣謗訕為
造訛端興兵欲奪菩薩國菩薩群僚
僉曰吾寧為天仁賊不為豺狼貴也民
曰寧為有道之畜不為无道民矣料

曰寧為有道之畜不為无道民矣料

選武士陳軍振國王登臺觀軍情猥

六度集經卷第五　第十二　山立

流淚涕泣交頸曰以吾一躬毀兆民

之命國亡難復人身難獲吾之遁邁

國境咸康將誰有患乎王與元后俱

委國亡身入虞國以貪殘為正戮忠

直進佞蠱正苛民困怨泣相屬思詠

舊君猶孝子之存慈親也王與元妃

處于山林海有邪龍好妃光顏化為

梵志訛叉手箕坐垂首靖思有似道

士惟禪定時王覩欣然曰採果供養

龍伺王行盜扶妃去將還海居路由

兩山夾道之徑山有巨鳥張翼塞徑

與龍一戰焉龍為震電擊鳥墮其右

翼遂獲還海王採果還不見其妃悵

然而曰吾宿行違殃咎臻乎乃執

弓持矢經歷諸山尋求元妃覩有縈

流尋極其原見巨獼猴而致哀慟王

愴然曰尒復何哀乎獼猴曰吾與舅

氏併肩為王舅以勢强奪吾衆矣嗟

乎無訴子今何緣翔茲山岨乎菩薩

荅曰吾與尒其憂齊矣吾又亡妃未

知所之猴曰子助吾戰復吾士衆為

子尋之終必獲矣王然之曰可明日

猴與舅戰王乃彎弓傅矢股肱勢張
舅遥悚懼播徊迸馳猴王衆反遂命
衆曰人王亡妃迸在斯山尒等帀索
猴衆各行見鳥病翼鳥曰尒等奚求
乎曰人王亡其疋配吾等尋之鳥曰
龍盗之矣吾勢无如令在海中大洲
之上言畢鳥絶猴王率衆由徑臨海
憂無以度天帝釋即化為獮猴身病
疥癬来進曰今士衆之多其踰海沙
何憂不達於彼洲乎今各復負石杜
海可以為高山何但通洲而已猴王
即封之為監衆從其謀負石功成衆
得濟度圍洲累沓龍作毒霧猴衆都
病無不仆地二王悵愁小猴重曰今
衆病瘳无勞聖念即以天藥傅衆鼻
中衆則奮鼻而興力勢踰前龍即興
風電以壅天日電耀光海勃怒霹靂
震乹動地小猴曰人王妙射夫電耀
者即龍矣發矢除凶為民招福衆聖
無怨矣霆耀電光王乃放箭正破龍
胷被射龍死猴衆稱善小猴拔龍門
鑰開門出妃天鬼咸喜二王俱還本
山更相辭謝讌光崇讓會舅王死无

有嗣子臣民奔馳尋求舊君於彼山
阻君臣相見哀泣俱還并獲舅國兆
民歡喜稱壽万歲大赦寬弘民心欣
欣含笑且行王曰婦離所夫隻行一
宿衆有疑望豈況旬朔乎還于共宗
事合古儀妃曰吾雖在穢虫之窟猶
蓮華居于汙泥吾言有信地其坼矣
言畢地裂曰吾信現矣王曰善哉夫
貞潔者沙門之行自斯國內商人讓
利士者辭位豪能忍賤强不侵弱王
之化也婬婦改操危命守貞欺者尚
信巧僞守貞元妃之化佛告諸比丘
時國王者我身是也妃者俱夷是舅
者調達是天帝釋者弥勒是也菩薩
法忍度無極行忍辱如是
昔者菩薩身為獼猴力幹尠輩明哲
踰人常懷普慈拯濟衆生處在深山
登樹採果覩山谷中有窮陷人不能
自出數日哀號呼天乞活獼猴聞哀
愴為流淚曰吾誓求佛惟為斯類耳
今不出此人其必窮死吾當尋岸下
谷負出之也遂入幽谷使人負已攀
草上山置之平地示其徑路曰在尒

草上山置之平地亦其徑路曰在尒

所之别去之後慎無為惡也出入疲極就閑卧息人曰處谷飢饉令出亦然將何異哉心念當煞獼猴敢之以濟吾命不亦可乎以石碓首血流丹地猴卧驚起眩倒縁樹心无恚意慈哀愍傷悲其懐惡自念曰吾勢所不能度願其来世常逢諸佛信受道教行之得度世世莫有念惡如斯人也佛告諸比丘獼猴者吾身是也谷中人者調達是菩薩法忍度无極行忍辱如是

昔者菩薩與阿難俱畢罪為龍其一龍曰惟吾與卿共在海中靡所不覩寧可俱上陸地遊戲乎荅曰陸地人悪起逢非常不可出也一龍重曰化為小虵耳若路無人尋大道戲逢人則隱何所憂乎於是相可俱升遊觀出水未久道逢舍毒蚖蚖覩兩虵厭咒念生志往犯害則吐毒噴㗖兩虵一虵起意將欲以威神煞斯毒蚖一虵慈心忍而諫止曰夫為高士當赦衆愚忍不可忍者是乃為佛正真之大戒也即説偈曰

大戒也即說偈曰

貪欲爲狂夫　靡有仁義焉　嫉妬欲害聖
惟默忍爲安　非法不軌者　内無惻隱心
慳惡害布施　惟默忍爲安　放逸無戒人
酷害懷賊心　不承順道德　惟默忍爲安
背恩無反復　虛飾行諂僞　是爲愚癡極
惟默忍爲安

一虵遂稱頌忍德說偈陳義一虵敬受遂不害虵一虵曰吾等還海中可乎相然俱去奮其威神震天動地興雲降雨變化龍耀人鬼咸驚虵乃惶怖屍視無知七日絶食佛告諸比丘尒時欲害虵龍者阿難是也說忍法龍者吾身是也含毒虵者調達是也菩薩所在世世行忍雖處禽獸不忘其行菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者有國名摩天羅王名難學通神明靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽爲世糞壤何國之可保捐榮棄樂服大士之法服一鉢食爲足稟沙門戒山林爲居積三十年樹邊有坑坑深三十丈時有獵者馳騁尋麋墮于坑中時有烏虵各一亦驚俱隕焉體皆毀傷俱亦困矣仰天悲號有孤窮之

音道士愴然火照見之涕泣交頸臨
坑告曰汝等无憂吾救汝重難即作
長繩懸以登之三物或銜或持遂獲
全命俱叩頭謝曰吾等命在轉燭道
士仁惠弘普无量令吾等得覩天日
願終斯身給衆所乏以微報重万不
塞一道士曰吾為國王國大民多宮
寳婇女諸國為上願即響應何求不
得吾以國為怨蠱以色聲香味華服
邪念為六刎截吾身六箭射吾體由
斯六邪輪轉受苦三塗酷裂難忍難
堪吾甚猒之故捐國為沙門願獲如来
無所著正真道冣正覺道法御天人
師開化羣生令還本无豈但汝等三
人而已乎各還舊居見汝所親令三
自歸無違佛教矣獺者曰處世有年
雖覩儒士積德為善豈有若佛弟子
恕己濟衆隱處而不揚名者乎若道
士有之願至吾家乞微供養烏曰吾
名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣
虵曰吾名長若道士有患願呼吾名
必来報恩辭畢各退他日道士之獺
者舍獺者遥見其来告妻曰彼不祥

者舍獵者遥見其来告妻曰彼不祥

之人来吾勅汝為饌徐徐設之彼過
日中即不食矣妻覩道士勃然作色
詭留設食虛談過中道士退矣還山
覩烏呼名鉢烏問曰自何来耶曰獵
者所来烏曰已食乎曰彼設未辦而
日過中時不應食故吾退耳烏曰凶
各之鬼難以慈濟逵仁背恩凶逆之
人也吾無飲食无以供養留心坐斯
吾須臾還飛之那適國入王後宮覩
王夫人卧首飾之中有明月珠烏銜
馳還以奉道士夫人寤求之不獲
即以上聞王勅臣民有得之者賞金
銀各千斤牛馬各千首得不貢者罪
重滅宗道士惠獵者獵者縛而白之
王曰汝從何得斯寶乎道士深惟以狀
言之即一國烏死矣妄道得之斯非
佛弟子也默然受榜杖楚千數不怨
王不讎彼弘慈誓曰令吾得佛度衆
生諸苦矣王曰取道士埋之惟出其
頭明日戮焉道士乃呼鵝曰長鵝曰
天下無知我名者惟有道士耳揚聲
相呼必有以也疾邁見道士若茲叩
頭問曰何由致此道士具陳厥所由

頭問曰何由致此道士具陳厥所由

然虵流淚曰道士仁如天地尚與禍
會豈況無道誰將祐之乎天仁無慈
王惟有太子一人他無儲副我將入
宮咋煞太子以吾神藥傅之即愈虵
來入宮咋之即絕停屍三日令曰有能
活太子者分國而治載之山間當火
葬之行徑歷道士邊道士曰太子何
疾而致喪身乎且無葬矣吾能活之
從者聞說馳以上聞王心悲喜重更
衰慟曰吾赦尒罪分國為王道士以
藥傅身太子忽然興曰吾何緣在斯
乎從者具陳所以太子還宮巨細喜
舞分國惠之一無所受王寤曰分國
不受豈當盜哉問子何國人以何見
為沙門乎何從獲珠行高乃然忽離
斯患將以何由道士本末陳焉王為
愴然泣淚流面王告獵者曰子有功勳
於國恚呼九親來吾欲重賜之親無
巨細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之
无道盡煞之矣道士入山學道精進
不惓命終生天上佛告諸比丘時道
士者吾身是也烏者鶖鷺子是也虵
者阿難是獵者調達是其妻者懷槃

者阿難是獼者調達是其妻者懷槃
女子是也菩薩弘仁度無極行忍辱

如是

昔者拘深國王名抑迦達其國廣大
人民熾盛治國以正不枉兆民王有
子二人一男一女男名須達女名安
闍難執行清淨王甚重之為作金池
二兒入池浴池中有龜名金瞽一
眼亦於水戲觸二兒身兒驚大呼王
則問其所以去池中有物觸怖我等
王怒曰池為兒設何物處之而恐吾
兒令施罛取鬼龍亨悻趣使得之臣
師得龜王曰當作何煞之羣臣或言
斬首或言生燒或言剉之作羹一臣
曰斯煞不酷惟以投大海中斯所謂
酷者也龜笑曰惟斯酷矣王使投之
江中龜得免喜馳詣龍王所自陳曰
人王抑迦達有女端正光華天女為
雙人王乃心區區大王欲以女結為
媛親龍曰汝誠乎龜曰惟然為龜具
設盛飲皆以寶器[illegible]遣賢臣相
尋吾王欲得其决龍遣賢臣十六從
龜至人王城下塹中龜曰汝等止此
吾往上聞龜遂遁邁不復來還十六

吾徒上聞龜遂遁適不復来還十六
臣悄悒俱入城見王王曰龍等来為
對曰天王仁恵接等王欲以貴女為
吾王妃故遣臣等来迎王怒曰豈有
人王之女與虵龍為偶乎龍對曰大
王故遣神龜宣命臣等不虚来王不
許之諸龍變化令宮中衆物皆為龍
耀遶王前後王懼此時羣臣驚愕皆
詣殿下質問所以王具說其狀衆臣
僉曰豈可以一女之故而亡國乎王
及羣臣臨水送女遂為龍妃生男女
二人男名槃達龍王死男襲位為王
欲捨世榮之穢學高行之志其妻有
万數皆尋從之逃避幽隱猶不免焉
登陸地於私梨樹下隱形變為虵身
槃屈而卧夜則有燈火之明在彼樹
下數十枚矣日日雨若干種色華香
美非世所覩國人有能厭龍者名陂
圖入山求龍欲以行乞觀牧牛兒問
其有無兒曰吾見一虵槃屈而卧於
斯樹下夜樹上有數十燈火光明耀
晕華下若雪色耀香美其為難喻吾
以身附之亦無賊害之心術士曰善
哉獲吾願矣則以毒藥塗龍牙齒牙

哉獲吾願矣則以毒藥塗龍牙齒手
齒皆落以杖捶之皮傷骨折術士自
首至尾以手捋之其痛無量亦无怒
心自咎宿行不工乃致斯禍誓願曰
令吾得佛拯濟羣生都使安隱莫如
我今也術士取龍著小篋中荷負以
行乞匂每所至國輙令龍舞諸國群
臣兆民靡不懼之術士曰乞金銀各
千斤奴婢各千人象馬牛車衆畜事
各千數每至諸國所獲皆然轉入龍
王祖父之國其母及龍兄弟皆於陸
地求之化為飛鳥依偟王宮術士至
龍王化為五頭適欲出舞而見其母
兄妹羞鄙遂縮不復出舞術士呼之
五六龍遂頓伏母復為人形與王相
見陳其本末王及臣民莫不與哀王
欲煞術士龍語之曰吾宿行所種今
當受報无宜煞之以益後怨從其所
求以施與之邛慈如斯佛道可得也
王即以異國為例具其所好悉以賜
之術士得斯重寶喜以出國於他國
界逢賊身見葅醢財物索盡龍母子
與王訣別若大王念我呼名吾則来
無憔悴矣王逮臣民臨渚送之一國

哀慟靡不擗踊者也佛告諸比丘槃

無憔悴矣王逮臣民臨渚送之一國
哀慟靡不躃踊者也佛告諸比丘槃
達龍王者吾身是也抑迦達國王者
阿難是也母者今吾母是也男弟者
鶖鷺子是也女妹者青蓮華除饉女
是也時酤龍人者調達是也菩薩弘
慈度無極行忍辱如是

六度集經卷第五　第二十二張　由

雀王經

昔者菩薩身為雀王慈心濟衆有尚
慈母悲彼艱苦情等親離覩衆稟道
喜若已寧愛育衆生猶護身瘡有虎
食獸骨拄其齒病困將終雀覩其然
心為悲楚曰諸佛以食為禍其果然
矣入口啄骨日日若茲雀口生瘡身
為瘦疵骨出虎蘇雀飛登樹說佛經
曰煞為凶虐其惡莫大若彼煞已豈
悅之乎當恕己度彼即有春天之仁
仁者普慈祐報響應凶虐殘衆禍尋
影追尒思吾言矣虎聞雀誡勃然恚
曰尒始離吾口而敢多言乎雀覩其
不可化愴然愍之即速飛去佛告諸
比丘時雀王者吾身是也虎者調達是
也開士世世慈心濟衆以為惶務猶自
憂身菩薩法忍度無極行忍辱如是

六度集經卷第五　第二十三張　由

憂身菩薩法忍度無極行忍辱如是

之裸國經

昔者菩薩伯叔二人各資國貨俱之
裸鄉叔曰夫福厚者衣食自然薄祐
者展乎筋力今彼裸鄉無佛无法無
沙門衆可謂无人之土矣而吾等往
俯仰取其意豈不難哉入國隨俗進
退尋儀柔心言遜匿明揚愚大士之
處也伯曰礼不可虧德不可退豈可
裸形毀吾舊儀乎叔曰先聖影則隕
身不隕行戒之常也內金表銅釋儀
從時初識後歎權道之大矣遂俱之
彼伯曰尒今先入觀其得失遣使告
識叔曰諾旬日之間使及告伯曰
必從俗儀伯勃然曰釋人從畜豈君
子行乎叔曰為吾不也其國俗以月晦
十五日夜常為樂以麻油膏膏首白
土畫身雜骨瓔頸兩石相叩男女携
手逍遥歌舞菩薩隨之國人欣歎王愛
民欽賓侯相屬王悉取貨十倍雇之伯
車乘入國言以嚴法輙違民心王忿
民愓奪財撾捶叔請乃釋俱還本國
送叔者被路罵伯者聒耳伯恥怒曰
彼與尒何親與吾何讎尒惠吾奪豈

彼與尒何親與吾何讎尒惠吾奪豈
非讒言乎結叔帶日自今之後世世
相酷終不赦尒菩薩愴然流淚誓曰
令吾世世逢佛見法親奉沙門四恩
普覆潤濟衆生奉伯若己不違斯誓
也自此之後伯輙剋叔叔常濟之佛
告諸比丘時叔者吾身是也伯者調達
是也菩薩慈柔度無極行忍辱如是

六年守飢畢罪經

昔者菩薩為大國王歸命三尊具奉
十善德被遐迩靡不承風兵刃不施
牢獄無有風雨時節嫛豊民富四表
康休路无怨嗟華偽小書舉國絶口
六度真化靡人不誦時有梵志軌操
清淨閑居山林不豫流俗惟德是務
夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水
飲畢意悟曰彼買此池以華奉佛廟
水果自供吾飲其水不告其主斯即
盜矣夫盜之為禍先入太山次為畜
生屠賣于市以償宿債若獲為人當
為奴婢吾不如早畢於今無遺後患
矣詣闕自告去其犯盜惟願大王以
法相罪畢之於今乞後無尤王告曰
斯自然之水不寶之物何罪之有乎

斯自然之水不竇之物何罪之有乎

對曰夫買其宅即有其井占其田者則
惜其草汲井刈蒭非告不取吾不告
而飲豈非盜耶願王處之王曰國事
多故且坐苑中太子令之深處苑內
王事揔猥忘之六日忽然悟日梵志
故在乎疾呼之來梵志守戒飢渇六
日之王前立厥體瘦瘀起而蹌地王
覩流淚曰吾過重矣王后笑之王遣
人澡浴梵志具設餚饌自身供養叩
頭悔過曰吾為人君民飢者則吾飢
寒者衣單豈況懐道施德之士乎一
國善士之福不如高行賢者一人之
德國寧民安四時順穀豊穰非戒之
德其誰致之乎謂道士曰飲水不告
罪乃若此豈況真盜不有重咎乎以
斯赦子必無後患也梵志曰大善受
王洪潤矣自斯之後生死輪轉无際
至臨得佛不食六年罪畢成道以俱
夷自解羅云乃生太子棄國勤于山
林邪見之徒咸謂狂惑謗聲非一太
子聞焉忍斯辱謗追以慈濟福隆道
成諸天雲集稽首承風帝王臣民靡
不歸命佛告諸比丘時王者則吾身

是也夫人者俱夷是太子者羅云是

不歸命佛告諸比丘時王者則吾身
是也夫人者俱夷是太子者羅云是

夫崇惡禍追施德福歸可不慎哉王
忘道士令餓六日受罪六年飢饉裁
息六日之後玉身供養故今六年殃
畢道成俱夷笑之令懷羅云六年重
病太子以梵志深著菟內故六年處
于幽冥愚夫重闇不明去就以惡心
向佛沙門梵志截手拔舌者斯一世
之苦妄以手搖虛以口謗死入大山
太山之鬼拔出其舌著於熱沙以牛
犂上又以燃釘釘其五體求死不得
殃惡若此順行無邪菩薩法忍度无
極行忍辱如是

釋家畢罪經

昔者菩薩守戒行淨積功累德遂獲
如來無所著正真道最正覺遊處舍
衛國天龍鬼神帝王臣民靡不歸宗
蠱道邪術值佛影隆猶日明盛螢火
隱退貪嫉之興不覩亡身之大邪黨
構謀勸女弟子名曰好首以毀天尊
國人未獲真諦者有沈吟之疑心疑
諸沙門王亦恠焉蠱道貪濁諍財相
詌濁現禍歸即時見慶貞真照現天

許濁現禍歸即時見慶貞眞照現天

人數善王詣精舍頓首悔過由斯王
有慙心因媒啓問求佛女妹結婚姻
之固以絶釋家之怨衆祐曰吾去家
為沙門不豫世業嫁娶之事一由父
王於是遣使者致敬宣結親之辭諸
釋不許王曰佛處其國尒由往来明
者無怨愚夫有讎女吾賤妾之子何
足以致恨乎王許曰可遂成婚姻育
男嗣一請見諸舅即之釋國時佛當
還開化諸釋諸釋欣欣與佛精舍掘
土三尺以栴檀香塡之捻國衆寶為
佛精舍焜焜弈弈有若天宮聲聞隣
國靡不躍逸佛未坐之而彼庶子入
觀曰斯精舍之巧衆珎之妙惟天帝
天宮可為疋矣曰佛未翔茲吾一坐
坐没命不恨也庶子變友名曰頭佉
摩對曰夫亦何失即昇坐矣釋氏雄
士壯聲呵曰衆祐尊坐天帝不臨何
婢之子敢昇坐乎裂坐更與庶子出
謂其友曰斯辱無外矣吾若為王尒
無忘茲友曰倶然旋守其母欲為太
子母以妖蠱請如子願王曰古来未
聞無設狂言自招耻也妖蠱處内倿

聞無設狂言自招耻也妖蠱處內佞

臣巧辭遂立二嫡分民正治大王崩
位立兩國民隨所悅仁四分流仁即
奉兄晃馳詣叔反為相國修治干戈
軍用衆備以舊事聞王曰可即寵雄
將武士就路覩佛道邊坐乎半枯之
樹王進稽首曰佛不坐純生而處半
枯將有由乎衆祐曰斯樹名釋吾愛
其名以仁道濟其難潤其枯惠其生
也王悵然內耻曰佛仁弘普惠逮草
木豈況人乎於是旋軍相國仰察天
文覩釋氏宿福索禍興復以聞之軍
又出未至釋氏城有里數城中弓弩
矢聲猶風雨幢幡傘盖斷竿截并裂
鎧斬控士馬震奔靡不失魄王又奔
歸釋人啓佛當邪賊何日牢關門廢
壍橋王又出軍目連啓言吾欲以羅
漢威神化為天網覆城面四十里王
邪釋人何衆祐曰無邪罪何又言跳
著他方刹土曰无邪罪何目連言吾
能攘有形無邪无形罪何衆祐曰種
惡禍生孰能攘之取釋氏一子置吾
鉢下以效其實目連如命釋諸耆舊

承教守門魔化為舊德呵諸釋曰巫

承教守門魔化為舊德呵諸釋曰王
假塗有所之尒其絶彼將益後就佛
弟子行可得尒乎魔奮勢拔籥排門
兵入猶塘決水翻釋摩南為大將軍
與王羌王同師而學有死友之誓謂
王曰住尒兒亡一飡之須令城中人
獲出全命王曰可大將軍臨水向佛
叩頭流淚而曰以吾微命請彼少人
願令十方羣生皆奉佛教慈已濟衆
潤合二儀無為狼𧉅之毒殘賊衆生
若斯无道之王矣入水以髮纏樹根
有須命終王遣使者視之還如事云
兵入掘地半埋釋人擴村象牽槃然
之矣或馬蹟或兵刃佛時首疾其痛
難言梵王帝釋四大天王皆叉手侍
為之痛心釋人有自歸命三尊者誦
經者起慈心者釋有三城征事未畢
王憶釋摩南慜身請衆命為之愴然
旋師罷軍遣使者致勸曰士衆疲勞
還國息師異曰束脩稽首足下佛教
謝王自愛使者退佛視之笑阿難整
法服稽首曰佛不虛視其必有緣衆
祐曰釋罪畢也王罪興矣却後七日
太山鬼以火燒王及其臣民王罪難

天[illegible]火燒三天其[illegible]王罪業

救猶釋禍難攘矣佛使阿難舉鉢鉢
下人亦終佛將諸沙門至梵志講堂
道經諸釋死地或有已死或折臂髀
脛者覩佛來或搏頰呻吟去歸命佛
歸命法歸命聖衆願十方群生皆獲
永康莫如我等也時自然秝從池出
其地無間諸沙門皆坐佛言斯王勃
逆興罪弥廣矣又問沙門若見屠獵
魚網者獲為飛行皇帝乎對日不見
佛言善哉吾亦不見以其無四等心
惠彼羣生故也王行湖邊衆入水浴
神化為毒虫鼈其士衆毒行身黑或
於水中死者百步一里死者且半入
國覓鬼雲集宮中夜時人聲物鳴聚
居相持須且為命日月薄蝕星宿失
度恠異首尾靡不恣王也王聞佛戒
火變之異內如湯灼遣使者參其事
佛說如上使反具聞國振瓦崩王會
羣臣議言或於山或於水遂乘舩入
海強富得從貧羸留國王內宮人登
舩上服望火解衣脫陽爍珠著服上
其日雲興壅壅曀曀風雨淩淩雉絕

舟漂臣民僉曰覺王行囚乃致覓禍
向中之時日出炎煬燃煬衆化為火

舟漂臣民僉曰薨王行凶乃致咒禍
向中之時日出炎陽燦陽燦化為火

始自王身大山鬼神雲集霹靂嶸崒土
生入太山地獄留在岸者微怖而全
佛於是日興慈心定諸沙門問阿難
佛不出乎荅曰一國大喪佛興慈定
故為不出也佛明晨出諸沙門稽首
于地釋梵四王諸龍鬼神帝王臣民
稽首就座阿難整服問三國禍變之元
願釋衆疑令群生照禍福所由佛告阿
難昔有三國比隣而王時佛去世久遠
經典不修菩薩所處之國致有湖池獲
魚無數近國聞喜資財来買魚盡條
還遠國不知亦無買心魚獵國者今
釋三億人死者是也其一國喜欲買
魚者今一城人恐徒亡財者是也遠
國不聞得魚者今一城中人不知王
来者是也我時見破魚首失言可之
今已得佛為三界尊尚不免首疾之
殃豈況凡庶乎諸弟子端命心興慈
愍安群生恕己濟彼慎无煞生盜人
財物婬彼非妻兩舌惡罵妄言綺語
嫉妬恚癡誹謗三尊禍之莫大尚十
惡福榮之尊夫惟十善矣煞物者為

自煞活物者為自吞(?)心念惡口言

國不聞得魚者今一城中人不知王
来者是也我時見破魚首失言可之
令巳得佛為三界尊尚不免首疾之
殃豈况凡庶乎諸弟子端尒心興慈
愍安羣生恕已濟彼慎无煞生盜人
財物婬彼非妻兩舌惡罵妄言綺語
嫉妬恚癡誹謗三尊禍之莫大尚十
惡福榮之尊夫惟十善矣煞物者為

第三十三丈 豈

自煞活物者為自活勞心念惡口言
惡身行惡莫若勞心念道口言道身
行道施善福追為惡禍尋猶響之應
聲影之追形也覩斯變者慎勿違春
天之仁而尚豺狼之兇也佛說經竟
四輩弟子天龍鬼神皆大歡喜稽首
而去

六度集經卷第五